

احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا تعین قدر

قرر رئیس نے اپنے مضمون ”افسانہ نگار ندیم“ میں لکھا کہ:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ (ندیم) گڑیا، آئندی، موذیل یا لاجوتی کے مرتبے کی کوئی کہانی نہیں لکھ سکا۔۔۔۔“ (عالمی اردو ادب 1996)

مجھے نہیں معلوم کہ اس دعوے کا شافی جواب دیا گیا ہے یا نہیں تاہم اس نے مجھے سوچنے پر ضرور مجبور کیا کہ قرر رئیس نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس کی مختلف جہات کی طرف تا حال کسی بھی نفتاد نے سنجیدگی سے توجہ نہیں کی۔

رئیس خان، کنجری، الحمد للہ، پر میشر سنگھ وغیرہ قاسمی صاحب کے وہ افسانے ہیں جو ان کے ادبی رجیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ادب کے حوالے سے ان کا یہ نقطہ نظر بالکل سامنے تھا کہ یہ اپنی داخلی محالیا پر استوار ہوتا ہے۔ مصنف کی فکری وابستگی کی حیثیت ثانوی ہے۔ ترقی پسند ہونے کے ناطے یہ ان کی فنی و فکری زندگی کا بڑا تضاد رہا ہے تاہم جس طرح وہ اپنی سماجی زندگی میں دھیمے مزاج اور انسانوں کو اپنے آپ میں جذب کرنے والے رویے کے حامل تھے اسی طرح ادبی زندگی میں بھی وہ فکری شدت پسندی کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ اس حد تک تو ٹھیک تھا لیکن جب وہ ترقی پسند فکر کی نمائندگی کرنے آئے تو یہاں ان کے مزاج اور معروضی حقیقت کے درمیان موجود تضاد کے مابین صلح کرتے ہوئے وہ ادبی رجیم کے اس سرے کو نہ تھام سکے جو اعلیٰ ترین فن پاروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔

قاسمی صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں:

”آپ کو میرے نظریے فن کی ایک ہی بنیاد نظر آئے گی اور وہ انسان دوستی، انسان کا احترام اور انسان کا وقار اور اس کی عظمت ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی سماجی زندگی میں انسان دوست شخصیت رہے ہیں اور ان کے ہاں انسان دوستی کا فلسفہ مغرب سے درآمد شدہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کے اندر اپنی ثقافت سے گہری جڑت کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ انسان دوستی کے اس جذبے کو انھوں نے فنی سطح پر برتنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ترقی پسند دوستوں سے ایک سطح پر خود کو ممتاز دیکھتے رہے۔ یہ ان کی زندگی کا بھی رومان تھا جو دیگر ترقی پسندوں سے مختلف تھا اور یہی رومان ان کے افسانوں میں بھی فنی سطح پر منتقل ہوتا رہا۔ ان کے افسانے رومانیت

پسندی اور سماجی حقیقت نگاری کے امتزاج سے ایسے فن پاروں میں مقلب ہوتے رہے جو پنجاب کی منسرد، بھرپور اور دل کش معاشرت کے اظہار کے ساتھ نمایاں تو تھے لیکن اپنے بنیادی موضوع میں منفرد اور متحرک آئیڈیا سے محرومی کا شکار ہوئے۔

محمد حمید شاہد اپنے مضمون ”احمد ندیم قاسمی کا افسانہ : تخلیقی بنیادیں“ میں لکھتے ہیں:

”اس پر دوسری رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے ہاں بنیادی قضیہ وہی طبقاتی تضاد بنتا ہے جو ترقی پسندوں کو حد درجہ مرغوب رہا مگر یہ بھی ماننا ہوگا کہ اجتماعیت نگاری اس کا بنیادی مسئلہ نہیں رہا اور شاید یہی سبب ہے کہ قاسمی کی ہر کہانی کے کردار بطور فرد بھی اپنی شناخت بناتے ہیں۔“

قاسمی صاحب کے افسانوں کی ڈی کنسٹرکشن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان متون میں طبقاتی تضاد کا قضیہ ایک ایسے حاشیے کی صورت ملتا ہے جس کی ابھی پہچان ہی نہیں کرائی گئی ہے۔ وہ جب پنجاب کی وہی معاشرت کو فسانوی رنگ دیتے ہیں تو ان کے سامنے صرف ادبی جمالیات کا بنیادی قضیہ ہوتا ہے جسے رو بہ عمل لانا وہ اسی طرح ضروری سمجھتے تھے جس طرح مارکیٹ کی سگت میں وہ خدا اور رسول سے جڑت ضروری سمجھتے تھے۔ اس تضاد کی وجہ سے ادب میں وہ اس انتہا پر چلے گئے جہاں کہانی میں فکر کا سرا نہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ادب میں فکر سے عدم جڑت کی وجہ سے ان کے افسانے اسٹراٹلنگ آئیڈیا سے خالی رہ گئے۔ ”لارنس آف تھیلیپا“ میں دیہی زندگی کا بھرپور رومانس ملتا ہے جہاں زمینداروں کا ظلم سہنا بھی رومانس سے خالی نہیں ہوتا۔ مزارع کی جوان لڑکی کی عزت لٹنا اور اس پر اس کا عجیب رد عمل سب کا سب ایک دیہی رومانس میں لپٹا ملتا ہے۔ قاسمی صاحب کے افسانوی کردار جب بطور فرد اپنی شناخت بناتے ہیں تو پس منظر میں تاریخی سماجی عمل نہیں بلکہ خالصتاً رومانیت پسندی کا اکھوٹا ملتا ہے۔ ”ریمس خانہ“ کے طبقاتی تضاد کے شکار کرداروں کے ساتھ ہونے والے عظیم فریب کو قاسمی صاحب کے افسانے میں دیکھتے ہوئے لطف آتا ہے۔ اسے طبقاتی تضاد کا اظہار کہنے کے لیے بھی اعلا قسم کی بے حسی چاہیے جسے فنی طور پر برتتے ہوئے ایسی لطافت سے ہم کنار کیا گیا ہے کہ اختتام پر من چلوں کا لطیفہ بنتا محسوس ہوتا ہے۔ افسانہ ”الحمد للہ“ کے مولوی اور چودہری کے تعلق پر نگاہ دوڑائیں۔ مولوی ایک غیر پیداواری انسان ہے اور چودہری انسانی جذبے اور عقیدت کے احساس سے لبریز۔ طرفہ تماشایہ کہ غیر پیداواری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سماج پر دھڑا دھڑ پچوں کا بوجھ بھی لادتا جا رہا ہے۔ اس افسانے کا جنم بھی کسی طبقاتی تضاد کے تصور سے نہیں ہوا ہے بلکہ یہ ایک روایتی سماج کے روایتی کرداروں کا رومانوی سطح پر فنی اظہار ہے جس میں بلاشبہ کشش ہے۔

کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور غلام عباس۔ احمد ندیم قاسمی کے ہم عصر تھے لیکن بطور افسانہ نگار انھیں ان جیسی حیثیت نہیں ملی۔ کچھ لوگ اس کا اظہار بطور شکوہ کرتے ہیں اور

کچھ بطور حیرت۔ ہم سیاسی، ثقافتی اور ادبی طور پر مابعد جدید دور میں جی رہے ہیں۔ اس دور میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک الگ سوال ہے۔ جغرافیائی سطح پر مابعد نو گیارہ کا دور ہمارے لیے دراصل اسی مابعد جدیدیت کی متعین کردہ صورت حال ہے جو بذات خود فلسفیانہ سطح پر ہر قسم کے تعینات کو مسترد کرتی ہے۔ مابعد نو گیارہ کی مشرقی دنیا میں ہمارے لیے بھی یہ واضح رہنمائی سامنے آئی ہے کہ ہیر وازم اور شخصیات کے پیچھے اصل سیاسی متون کو درست سمت میں سمجھنے کے بعد ہی اپنے لیے کوئی مفید اور درست لائحہ عمل ترتیب دیا جانا ممکن ہے۔ یہ صورت دیگر سماجی و ثقافتی متون کی اندر سے شکستگی کے عمل کو روکا جانا ممکن نہیں ہوتا۔ ادبی متون کو بھی درست سمت میں سمجھنے کے لیے متن کو توجہ کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ قاسمی صاحب کے حوالے سے مندرجہ بالا شکوے یا حیرت نما سوال کا جواب ڈھونڈنا اس تناظر میں زیادہ مشکل امر نہیں ہے۔

ایک ایسے دور میں جب اردو افسانہ پوری طاقت کے ساتھ سماجی سطح پر مکالمہ کر رہا تھا، ادب کی جمالیات اس مکالمے کی زیریں سطحوں میں رو بہ عمل تھی، انسانی ثقافتوں کے گہرے متون کو پیرایہ اظہار بنایا جا رہا تھا، احمد ندیم قاسمی نے اپنے لیے وہی معاشرت کے حسن کو پیرایہ اظہار کے طور پر منتخب کیا۔ بطور انسان انھیں اپنی اس وہی معاشرت سے بہت پیار تھا اس لیے بطور مصنف بھی انھوں نے اس معاشرت کی بد صورتی کو قبول نہیں کیا اور اسے حسن کے ایک درجے پر استوار کر لیا۔ اپنی بنیاد ہی میں انھوں نے زندگی کی جدلیاتی سطح ہموار کر کے رکھ دی اور طبقاتی تضاد کے کسی تصور کے ابھرنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ ادب اگر فکر کی بنیاد پر نہ بھی لکھا جائے تب بھی اگر وہ کسی اور بختل فکر کے عنصر سے پاک رہ جائے تو معاشرے میں اس کے سرایت کرنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ قاسمی صاحب کے افسانے کا المیہ یہی ہے کہ یہ رومانیت پسند رجحان کے تعاقب میں اپنی اصل سے بکھر گیا۔ بقول انتظار حسین ”کرشن چندر نے اپنی حقیقت نگاری میں رومانیت کا چھینٹا دیا یا ہوا تھا“ لیکن وہ اپنی اصل سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سب ادب کے جمالیاتی پہلو کی اچھی سمجھ اور پرکھ رکھنے والے لوگ تھے۔ حقیقت نگاری جب افسانے کی صورت میں ہوتی ہے تو یہ دل کشی سے خالی نہیں ہوتی۔ نہ ہی رومانیت کا چھینٹا لگنے سے حقیقت نگاری کی دل کشی ماند پڑتی ہے۔ قاسمی صاحب کے ہاں رومانیت پسندی کا رجحان اتنا غالب ہو گیا ہے کہ ان کا افسانہ نہ صرف فکر سے کٹ کر رہ گیا ہے بلکہ بنیادی خیال بھی اپنی طاقت سے محروم ہوا ہے۔

مرکزی خیال کا کرشمہ دیکھیں۔ منٹو کے افسانے ”کھول دو“ کی لڑکی ہجرت کے وقت باپ سے بکھر کر بلوایوں اور مسلمان رضا کاروں کے ہاتھوں پامال ہوتے ہوئے اسپتال پہنچتی ہے تو وہاں اس کا کلائمکس ہوتا ہے۔ اس پر جو قیامتیں گزرتی ہیں ان کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن ان قیامتوں نے اس کے معصوم دماغ پر ”کھول دو“ کے جو الفاظ مرتسم کر دیے ہیں اس کا نتیجہ دو مسروں کے لیے قیامت خیز نکلتا ہے۔ منٹو اگر رومانیت پسندی کے رجحان کے تحت اس افسانے کو لکھتے تو جلتے روم کے مناظر میں ہزاروں دل کشی پیدا کر دیتے۔ لیکن

مرکزی خیال کی یہ قیامت خیزی ان کے ہاتھوں سے لازماً چھوٹ جاتی۔ اب قاسمی صاحب کا افسانہ ”الحمد للہ“ دیکھیں۔ مولوی اہل اپنی جوان ہوتی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اس حد تک پریشان ہے کہ زبانی توکل تو اللہ پر کرتا ہے لیکن دل و دماغ میں چوہدری پر تکیہ کیے ہوئے ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی کا اتنا بھاری بوجھ سر پر ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہا اللہ پر حقیقی توکل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ لیکن قیامت جتنے اس بڑے امتحان سے وہ نہایت آسانی سے نکل آتا ہے اور پھر نواب کی پیدائش پر کپڑے کھلونے وغیرہ لے جانے کی معمولی رسم اس کے لیے اتنی بڑی قیامت بن جاتی ہے کہ جوانی کی دہلیز پر پاؤں دھرتی دوسری بیٹیاں بھی ذہن سے او جھسل ہو جاتی ہیں اور چوہدری جیسے واحد آسرے کی موت پر چند روپے ملنے کا یقین اسے ناقابل یقین حد تک کچھ دیر کے لیے خوشی سے دیوانہ کر دیتا ہے۔ قاسمی صاحب نے اس افسانے میں دیہی زندگی کی جزئیات کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیے ہیں لیکن مرکزی خیال کو زیب داستاں بناتے بناتے پلاٹ کمزور تعمیر کر لیا۔ افسانہ پڑھتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا المیہ رونما ہونے والا ہے، لیکن قاسمی صاحب نے حقیقی زندگی کے حقیقی لیے رقم کرنا کبھی پسند نہیں کیا۔ وہ اگر کسی افسانے میں کسی حد تک المیہ رقم کر سکے ہیں تو وہ ہے ”کنجری“۔

قاسمی صاحب کے بعض افسانوں کے مرکزی خیال دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انھوں نے یا تو اپنے دور کے آس پاس لکھے گئے موضوعات کو اپنے مخصوص ماحول اور انداز میں لکھا ہے جیسا کہ ”الحمد للہ“ اس خیال پر مبنی ایک ایرانی افسانہ لیل و نہار میں چھپا تھا۔ ”فقیر سائیں کی کرامات“ ایک دیہی حکایت پر مبنی ہے۔ ”لارنس آف تحلیلیا“ کا موضوع بھی اسی دور کا مرغوب موضوع ہے یعنی مزارع کے گھر کی عزت بھی جاگیر دار کی ملکیت میں شامل ہوتی ہے۔ رئیس خانہ اپنے مرکزی خیال میں من چلوں کا لطیف بن گیا ہے کہ ایک افسر ایک غریب عورت کی عزت پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے کئی عورتوں کے ساتھ رات گزار کر اپنی پارسائی کا ڈھونگ رچاتا ہے اور آخر کار اس عورت کو اپنی خلوت گاہ تک لے آتا ہے۔ ”ہذا من فصل ربی“ کا مرکزی خیال متمول مرد و خواتین کا بیک وقت کئی کئی پارٹنرز کے ساتھ گلچھرے لڑانے پر مبنی ہے لیکن اس میں بھی قاسمی صاحب کا مخصوص دلچسپ انداز ملتا ہے اور اختتام پر افسانہ ایک لطیف جیسا لطف دیتا ہے۔ ”کنجری“ میں پیشہ کرنے والی عورت کی بیٹی کا المیہ رقم ہے جو اس دور میں بھی کوئی نیا چوکا دینے والا خیال نہیں تھا۔ اس موضوع پر بہت اور اچھا لکھا جا رہا تھا۔ قاسمی صاحب نے اس کے المیاتی اختتام کو تحلیل تو نہیں کیا ہے تاہم باقی سارا افسانہ انھوں نے رومانیت پسندی کے رجحان کے تحت بنا ہے حتیٰ کہ اختتام پر باپ کے مکروہ کردار کی کراہت بھی زائل کر دی ہے۔ ”گنڈا سا“ میں مرکزی کردار اپنے دشمن کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کو پسند آنے والی لڑکی کا منگیتر ہے۔ بین میں مزار پر شاہ جی کے ہاتھوں عزت سے جانے والی کنواری لڑکی کا افسانہ ہے جو خود کلامی کے انداز میں لکھا گیا ہے اور ممکن ہے یہ اس وقت کا ایک اچھا تجربہ رہا ہو۔ ”پر میشر سنگھ“ تقسیم کے موضوع پر ان کا

بہت مشہور افسانہ ہے۔ اس میں بھی انھوں نے اے کے لیے کوالمیہ نہیں رہنے دیا ہے بلکہ رومانیت پسندی کے رجحان کے تحت انسان دوستی کے احساس کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ ایک سکھ جس سے اس کا بیٹا کھو گیا ہے، کے ہاتھ ایک مسلمان لڑکا لگتا ہے۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتا ہے۔ لیکن پھر اسے پاکستانی سرحد پر چھوڑنے آتا ہے اور فوجی کی گولی سے زخمی ہو جاتا ہے۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ قاسمی صاحب نے آسیڈ یا ز کی شدت کو رومانیت پسندی کی تہہ چڑھا کر ہمیشہ کم کیا ہے جس کے سبب ان کے افسانے اس زمانے میں لکھے جانے والے افسانوں کی سطح کو کبھی چھو نہیں پائے، نہ ہی انھیں ویسی مقبولیت ملی۔ منسوب تقسیم کے اے کے لیے پر انسانی جذبے کو موضوع بناتا ہے تو ”موزیل“ جیسا شاہکار جنم لیتا ہے۔ غلام عباس جب پیٹھ در غورتوں کو موضوع بناتا ہے تو ”آئندہ“ جیسا لازوال افسانہ جنم لیتا ہے۔ تقسیم کے اے کے لیے پر بیدی ”لا جنتی“ جیسے آسیڈ یا کو افسانوی کینوس پر لاتا ہے تو یادگار بن جاتا ہے۔ یہ آسیڈ یا ز اور آسیڈ یا ز کے بطن میں موجود یہ شدت متاسی صاحب کے ہاں مفقود ہے۔

شہر لکھنؤ کے معتبر شاعر

سنجے مشرا شوق

کا اولین شعری مجموعہ

”رات کے بعد رات“

ناشر: ایم۔ ایس۔ پرنٹرس، علی گڑھ

+919457404786

نوجوان شاعر اور ادیب

منصور خوشتر

کی ادارت میں

سہ ماہی

در بھنگہ ٹائمز

+919234772764

استفسار جے پور

اپریل - ستمبر 2016ء

کتابی سلسلہ

10-11

مدیران

عادل رضا منصوری

413، مہیما ہیریٹج، سینٹرل اسپائن

ویدیادھر نگر، جے پور (راجستھان)

M. 9829088001

شین کاف نظام

کٹوں کی گلی، کیو تروں کا چوک،

جو دھپور (راجستھان)

M. 9414136313

ٹیکل کیلی گرافی : ممتاز حسین

کورپج ڈیزائن : کپل بھاردواج

نرسیل زد کا پتہ

413، مہیما ہیریٹج، سینٹرل اسپائن، ویدیادھر نگر، جے پور (راجستھان)

413, Mahima Heritage, Central Spine, Vidyadhar Nagar, JAIPUR
(Rajasthan) INDIA

E-mail : Istifsaar@gmail.com • aadilmansoori@gmail.com

Website : www.istifsaar.com

Mobile : +91-9829088001

اس شمارہ کے مشمولات میں اظہار کردہ خیالات و نظریات سے ادارہ استفسار کا حلقہ ہونا ضروری نہیں۔

کسی بھی تحریر یا اقتباس کے لیے صاحب قلم خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔

کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی کے لیے صرف جے پور عدالتیں ہی مجاز ہوں گی۔

